周易新講義

周易新講義卷第三

宋 龔原 深甫 撰

同人

䷌ 離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

皆柔也得位而上下應之而小畜則是以小畜大也非同乎人也得尊位大中而上下應之曰大有則是以小有大也亦非同乎人也得位得中而應

乎乾者所謂同人也以一卦言之則上健而下麗以二爻言之則以柔而應剛以成德言之則如乾行乎上而萬物莫不同之也故于野亨无所間也利涉大川莫能㴱也利君子正天下之志可通也文明以健雖斷金可也況于易乎中正而應雖于野可也況于宗乎

象曰天與火同人君子以類族辨物

同人則君子小人聚矣故所聚同者類之使不雜而所生同者辨之使不亂也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

同人之道无方莫如野无事莫如郊出莫逼於門入莫吝於宗其它或攻而不克或伏而不興或大師而後相遇皆不能无異也初九善麗而上同者也上无乘之者則非伏而不能興故同人于門无咎以逼道也

九二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

門者衆所由也逼道也宗者已所屬也吝道也同人之道以野爲亨而惟其應之麗非通道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

二正應而已乘之五敵剛而已禪之雖私有所欲而勢不可夷行伏戎于莽者也乘不中之征而縱炎上之性不能困而反則升其高陵者也三歲不興何可行也莽非可以夷行也伏則有待而興也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

升者自下而升也乘者在上乘之也九三之於五升之者也九四之於三乘之者也陵高以待五之象也墉在內而捍外三之象也二實應五也而以力求之三特犯巳也而以勢侵之義弗克也惟其

居陰而善變故初雖違則而其困也而能反則斯吉矣何三歲不興之有乎

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五之相去也一則以出一則以處一則以語一則以默此其迹不同也其利斷金其言如蘭此其心能同也故初雖丧正應而終相得二雖隔三四之大師而終相遇使中直不得于前則豈能善其後乎後笑所謂相得也大師克相遇所謂善其後也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

同人之時有伏而不興者有困而反則者有大師克相遇者可謂擾擾多事矣而上九在外而獨遠於事同人于郊者也雖同人之志未得而處已之心无悔矣況咎乎

大有

☲☰ 乾下離上 大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

君尊而剛臣卑而柔剛者在上而能畜柔者方止

而不犯此君臣之義也无時而不然者也故大畜
之君則欲剛健篤實輝光日新其德而後盡大畜
之義剛健篤實美也輝光日新其德大以聖也蓋
大畜之君不能終始如一則不足以利正利正大
正之謂也大有則君以柔有臣者也君道以畜臣
爲常而以柔有之則是賓師之禮也有時而然者
也故其君之德則欲剛健而文明應乎天而時行
而後盡大有之道剛所以立也健所以行也文所
以交也明所以辨也應乎天而時行設之當也蓋
大有之君有德矣而設之不當則不足以元亨元

亨也者以其善而亨也易之言應乎天者三有自然而應者有感之而應者中孚以利正乃應乎天也此自然而應也大畜之利涉大川大有之元亨則有時而然也此感之而應也猶革之應乎人也女君之於臣有上而養之者有下而交之者有尚而有之者大畜以剛健篤實爲體而不家食此上而養之也泰則內健而外順此下而交之也大有剛健而文明此尚而有之也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

莫非天也而遏惡揚善者天之休命也君子之於

有所之衆用明而順之使善者與惡者莫行焉然後大者可終有也惡者投隙而入善者畏忌而不進則大者見幾而奔矣其能有之乎

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之君之於臣也有下而交之者有尚而尊之者有下而交之者則猶泰之六五也有尚而尊之者則猶大畜之六五也惟下而交之也故最下者以无交爲害積中以載者以有攸往爲善在上而尊者則用亨于天子在下而近君者則用明而匪

其彭蓋君有以下之則臣得以上達也惟尚而尊之也故上九以信順之德而爲大人之所助也君子之於困獨立可也大有則尚賢矣而初九在下无應以无交爲害者也其害非其咎也在下而已矣故匪咎艱則无咎艱者難進之謂也臣无交則欲艱君有交則欲易各稱其義爾

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

剛善任中善容六五以信委焉而已則積中不敗

大車以載者也上以柔任之已以剛爲之用不能

有爲則止於陰矣故有攸往无咎上方畜我以剛

則有法守矣雖无往可也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子

小人害也

君臣守義賓師任道守義則難犯故在中者无尤

有應者利已任道則无方故中行者往過中者乃

亨九三公也而用亨于天子則是大人之事也小

人而爲之則害矣

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也

大有之世君以柔任臣而不爲弱臣以剛事君而

不爲强九四上承以柔任臣之君下比以剛事君之臣兩有所親則上下之禮齊下比而上不比則君臣之義廢其迹在嫌疑之間而其明足以辯晢終於趨上耳此善用明者也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上欲交乎下而下有不應者非信以發志也六五則異乎此矣其與九二也以誠而不以位至相忘而无間所謂體敵而志同也故厥孚交如志其有不發乎別嫌疑嚴分守而下猶有犯者非易而无

備也六五則異乎此矣未甞畜臣以剛也而載之者不敗承之者不疑過中以通之者无憚則是德威惟畏者也人其有不畏乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也有德而无時則莫尊況欲尚乎有時而无德則莫尚況助之乎上九兼信順之德而遇尚賢之時以位則極上以道則致尊乃天人之所助也尚何以无交爲害乎

謙

☶☷ 艮下坤上 謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光

明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

剛下柔而不上柔上行而莫禦此謙所以亨也盈則爲虧爲變爲害爲惡謙則爲益爲流爲福爲好此謙之異乎盈也謙之所以亨不惟見於卦之二體而天地之道實如之謙之異乎盈不惟天地鬼神人道亦如之而又見於爻之九三故君子雖甚盛德成功每以謙爲終焉若九三是也九三以一陽下衆陰謙尊而光也雖在下也而衆陰實歸之

卑而不可踰也其能无終乎

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多以謙而聚寡以謙而益此謙之在物也待賤者之禮不以待貴待不肖之禮不以待賢此謙之在已也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

體有吉凶用有利不利在下在內者謙之體也故常吉在上在外者謙之用也故常利初六柔在下謙謙君子也卑以自牧則能成德而人歸之故用

涉大川吉初六以德下人者也君子之始也九三以功下人者也君子之終也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

以柔承剛以下感上鳴謙者也因性而巳矣非有所追而爲之也九三方以功下人非感而求應也故以動則中心得以靜則正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

剛來而下柔上承而下綏有功而謙者也故曰勞謙有功而不終者多矣君子致恭以存其位能固有之者也故曰有終吉卑以自牧也者德足以成

已也以其功下人也者功足以服人也以賢臨人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

柔順而當位居則无不利者也不敢乘剛以爲逆而却之以爲謙行則撝謙者也則者吾性之所有也動而順之豈違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

以謙居尊不自盈也而衆陰從之不富以其鄰者

也人道惡盈而好謙五誠謙矣而二不應則人所惡也以征不服何不利哉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九三衆陰之主也而已實應之鳴謙者也自下而承剛非不得已也中心得者也自上而應剛不得已也志未得者也上六在上而謙衆所好也九三上而不應衆所惡也故利用行師征邑國六五尊位而大中不富以其鄰行師可知也利用侵伐无不利不必邑國也上六所用者衆而所征者狹其

爲利僅矣

豫

䷏ 坤下震上 豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫之爲道與物通之時也自上下而言則衆陰求豫於一陽而一陽有由豫之道所謂剛應而志行也非剛中而後志行也自內外而言則坤體順震體動所謂順以動也非險以動也其本雖由剛應

而志行及其與物通也則順以動而已矣故大則天地如之小則建侯行師亦如之衆无定主建侯之時也上順而下作險行師之時也二者皆順以動者也天地以順動故日月不過而四時不忒葢遲速中而寒暑當也聖人以順動則刑罰清而民服葢輕重當罪而不煩以盡也易之卦有言時者有言時用者有言時義者卦皆時也而爲大者之時則四頤之養賢解之解難革之革命大過之過是也葢卦大者不可以有爲也有時則有用有義矣其用方不利也而大者可與利用者三坎之險

睽之乖蹇之難是也其義方難知也而大者可與

精義者五豫之知幾隨之隨時遯之有厲姤之相

遇旅之旅人是也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以

配祖考

德者成於樂也故德盛而樂成焉樂者德音也詩

者德言也舞者德容也故作樂而德崇焉季札一

觀韶舞而知舜德之難及樂實崇之也故可以和

同天人之際而无間也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者與物交者也上交則失於諂下交則失於瀆故有應則欲有待而无求无應則欲知幾而不動由中正則不待久而吉非中正則動與止皆悔也

初六在豫之初而求豫於上失於諂者也非有待而无求也故鳴謙可也厚已以下人也鳴豫不可也屈已而求諸人也方豫也則屈已而求諸人其志不行矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

天下方動以求豫也而上交不至於諂下交不至

於瀆辨於衆而不動介于石者也不離中正見幾而作衆人方沉冥於所欲以取凶悔而已超然得其所矣不終日貞吉者也非知微知彰知柔知剛之君子孰能與於此

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

鳴豫者感諸中而求之也盱豫者形諸外而求之也介于石者與衆辨也由豫者與衆同也冥豫則失其性矣六三承九四而求豫上交而諂者也故不旋日而悔止而有待於上六雖終无應猶愈於諂矣故遲有悔遲有悔也者不必有之者也故豫

之爲道有以得巳爲善者有以通物爲善者中不離道正不失德衆方動也而獨止此以得巳爲善也而六二以之非中也非正也而才足以當位道足以應衆而衆非我不豫此以通物爲善也而九四以之六三則異乎此矣動而有求悔靜而有待亦悔內无以得巳外无以通物所謂位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

衆陰由我以豫而无陽以分之由豫大有得者也

處多懼之地而大有得焉則不能无疑疑則下不

足以應衆人之所欲而上不足以格君心之非故勿疑朋盍簪六五冠象也而四制之則簪象也朋盍象至也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

豫之時雖以志行爲善而其德以中正爲美六二不終日正吉以中正故也六五正疾以不正故也方豫之時上雖不正也而无臣以正之則不正未爲疾也而六五乘剛焉則是有法家怫士以正之也故雖在豫之時非所樂也正疾者也疾宜亡矣

而有所畏懼能□中而不過非所以亡也恒不死者也六二可豫而不爲豫者也其吉則以知變也六五欲豫而不得豫者也其不亡則以守常也孔子之釋爻也有幷卦舉之者義在卦也若大有初九是也有舉爻而已者義在爻也若初六鳴豫六五正疾是也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫之初未可以求也不能有待以求之則適所以失志故初六鳴豫則志窮葢初不可以求也豫之終可以已矣不能以中自節則其性蔽於所欲矣

故上六冥豫則不可以長益在上不可以冥豫也然樂極則反而震之性非止故成有渝无咎成者終始之辭也於其成焉有渝則非官有渝也官者我所守也

隨

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨反咸者也咸之爲咸也柔上而剛下二氣感應以相與則是兩相與也止而說則是不必動也隨剛來而下柔則是屈巳以求之也非兩相與也動

而說則是有爲而得之也非止而說也故咸之道虛來斯受之而已无事於隨也隨之勢迫遏此則失時矣非得已而不已也隨之名立則咎從之惟大亨正而後无咎无咎而後天下隨時猶華斯有悔元亨利正而後悔亡也故隨无定時而有精義泰否損益各以所遇非大人不能善也可隨也而不隨則失時不可隨也而隨之則失已非大人不能精也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷出於澤歸妹之象也雷息於澤隨之象也嚮晦

入宴息則无事矣

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

隨之爲道其初則欲適變其次則欲從正又其次則欲下人知守常而不知適變知適變而不知從正知從正而不知下人皆不可以爲隨也初九可謂體之矣官者所守也而有渝則是適變也有渝而已非皆渝也而正吉則是從正也門者二三之謂也四无應而往從之出門交有功則是下人也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

隨莫善於交莫不善於係交者我下之也惟巳之所與而巳係則有所屬有所屬則有所不兼也故六二以柔為隨則不能違近剛故係小子小子者在下而從我者也初九之謂也有所係則不能兼與正應故失丈夫丈夫者在下而率我者九五之謂也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

承在上之四而舍在下之初此之謂係丈夫失小子勢雖不足以兼與而以陰係陽其才足以長我

而率我此之謂隨有求得皆隨也一則從正吉義
在動也一則利居正義在止也極動不中之時也

故利居正

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲

其義凶也有孚在道明功也

隨之道以從正爲吉以不從正爲凶初九官有渝
正吉從正故也九四隨有獲正凶以從陰爲不正
故也以陽從陽可也以陽從陰則非義矣皆有孚
在道則信足以發志以明趣事則智足以成功以
功補過未爲有咎也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

止而說非隨也動而說者隨也初九剛來而下柔者也九五則非下柔也位乎正中者也位乎正中以說爲道而天下隨之隨之盛也故曰孚于嘉非亨于西山而已嘉者美之至也天下和會之時隨之正動故初則渝二則係三則居正也隨之悔則悅故四則有孚在道五則孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨道成矣上六乘陽而上窮隨之不從者也故拘

係之乃從拘係之制其形矣內不得其心則散而去矣本无應故也故維之外制其形內得其心此文王所以亨于西山也西臣位也山君德也文王之亨在臣位而有君德也

蠱

巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

易之成卦其體不一有取諸物象而成卦者其德

不足以正其名也若噬嗑頤井之類是也有兼物
象而成卦者物不足以正其名則又取諸德而貳
之也若否泰咸常之類是也有備上下內外而成
卦者无待於物象也若師訟之類是也蠱剛上而
柔下巽而止蠱則蠱之成卦訟師之類也有成卦
與德不同者德无待於成卦也若大有之類是也
柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨則德无待於成卦
也有卽德以成卦卽成卦以爲德者德无異乎成
卦也若咸恒之類是也於恒之成卦則知咸之所

以成卦於咸之爲德則知恒之所以爲德此德无
異乎成卦也蠱則剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨
而天下治也則蠱之爲德咸恒之類也故蠱之成
卦以剛上而柔下以巽而止蓋言不可以爲恒也
其元亨也亦以剛上而柔下亦以巽而止蓋言不
可以華也恒雖剛上而柔下能巽而動矣非巽而
止也此蠱之不可以恒事之爲蠱也非若白轉爲
黑其陵夷漸漬以至於壞也故雜卦則欲飭之衆
爻則欲幹而无裕非華之也因之而已剛上而柔
下因其位也巽而止因其勢也此蠱之不可以華

也而因之此蠱之所以元亨而天下治也治則无事矣无事則有事之所由生故利涉大川往有事也事之所由生也先甲三日後甲三日終則有始天行也事之所成終而所成始也先甲者知之於尚微之前也此有始而能終也後甲者圖之於已著之後也此有終而能始也甲東方之日也以時則春以事則始以道則仁巽而止之才也庚西方之日也以時則秋以事則終以道則義九五之才也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱之時事廢而民不興故事欲飭民欲振振民而
已不知所以育德則與事轉徙而離道遠矣故濟
以育德而後上可以立道而下可以善事也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱
意承考也
有家事有國事居家理者故治可移於官故幹蠱
者始於家父子天性也則以恩屬而不離君臣人
合也則於事終而可退故不事者終於臣初六事
之始也以柔巽乘剛中有子者也九二剛中而无
違德所謂考也考以无違德而成名子以意承考

而无違志則父子之美也故雖莫之應而无終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

蠱之六爻雖終於臣而上下相承家事而已故有

母子而非其正者有父子而非其中者有父子兹

美者有父雖過中也而子以中用譽者有已有才

不足以幹而裕父之蠱者九二之於六五所謂母

子而非其正也從子而巽乎內者毋道之正也制

義而止乎外者子道之正也六五毋道也而止乎

外九二子道也而巽乎內皆非正也故剛之巽乎

中正也雖可以幹蠱而不可以貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

此父子而非中也上九不中而止乎上爲父而不義者也九三過中而不應爲子而不從令者也當不義則子不可以不爭於父故其不中則小有悔其巽乎正也不至於失道故无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

此才不足以幹也隨廢而興之幹父之蠱也委而容之裕父之蠱也性柔以止而遠於上往不足以得親也往則見吝而已吝者反終吝也見吝者不

待有事也猶言見凶也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

剛父道也柔子道也子剛而父柔非理之正也出

乎義故也父剛而子柔理之正也生乎德故也上

九剛矣而六五以柔中事之承以德者也故用譽

皆幹蠱也或厲无咎或无大咎而已六五至於用

譽則子之成名也故剛中而无違德父之成名也

柔中而无失道子之成名也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

方事之初不能事事非臣道之正也故雖櫛疾風

沐甚雨不以爲勞義則然也事終矣而不知所謂不事亦非臣道之正也故雖不事王侯高尚其事不以爲逸道則然也上九事終而退剛而无□靜而无累事道之君子也其可則也豈獨行乎哉

臨

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨反遯者也二陰長則陽避陰而遯二陽長則剛當位而臨前此者復而已未足以臨也後此則交

矣非所以爲臨也惟二陽進而得位然後爲臨也
故剛浸而長則爲元亨剛中而巳則爲利正故陽
由是而進陰由是而退君子由是而後長小人由
是而後消則爲天之道也雖然有進者必退有長
者必消其理不可以不早辨故於方長之臨則告
之以不久之遯至于八月有凶所謂不久之遯也
陽生於復而臨次之陰生於姤而遯次之自復至
遯所謂八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
臨者與民親也與民親則非辨上下之時也故教

思无窮以厚終也政則容保民无疆以厚載也不以厚終則苟豈能久乎哉不以厚載則薄豈能遠乎哉

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨之爲道有行正以爲臨者有行中以爲臨者有在上而志在內者有在下而志在外者有位當者有位不當者初九在下而猶應陰剛長而志在外所謂行正以爲臨在下而志在外者也故以道則爲咸臨猶與陰也以德則正吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

咸之爲言感應以相與以德則君義臣仁无所用其剛以位則君上臣下无所用其臨而九二以剛正君六五以柔納之則君之所受教而非君之所教也故以義則未順命不特體吉而已其用則无不利也晉之初未受命也者未進也此則未順命也者方臨也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

臨之爲道以中正爲利者也初九六四則行正而未中六五九二則行中而未正雖未足於道而皆

可以臨者也六三以不中不正爲說甘臨者也甘
非所以臨也而又乘剛无攸利者也然在下卦之
上而不固其位以趨下則初雖柬之而其終必有
以順之故既憂之无咎
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也
方臨之時以柔居正以順應剛以至而臨者也非
以大而臨也至者德性誠心足以臨也雖不足以
行中亦无咎矣
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
臨之爲義或與以臨物或求以臨巳方是時也知

剛而不知柔知柔而不知剛皆非所以行中也惟六五也用晦而明其位雖有與也而其德則每求諸人柔不至弱剛不至亢以知而臨也故爲大君之宜以行中也以王臨下則有位而已矣安所事知哉

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

以知臨者欲用晦而明故六五以之以仁臨者欲以厚終故上六以之居上而體順順剛長而能從陽仁而知所厚者也故曰敦臨雖在外而不應而其志在內順足以長君子故吉无咎

觀

坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀生於有所觀觀者有所示也大而在上者有所示則小而在下者觀之也雖然大者在上而不得位不足以觀也剝是也在上而非大者亦不足以觀也大壯是也下陽得位而在上四陰在下而觀之此足以觀也故曰大觀在上大觀在上有位而

已矣有位而无道德以示之則雖有觀焉而不及化故曰順而巽中正以觀天二順而巽者以道因民也中正者以德觀民也宗廟之祭初有盥以致其誠次有薦以致其物大觀方以道德示民則下觀而化也无待於薦矣故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也要之觀為體觀之者為用天也聖人也皆以神道而觀也聖人則觀諸天衆人則觀諸聖人皆以彼有觀焉而此觀之也道之為言无乎不在則亦无乎不是而此曰神道者以為是也雖有所示而莫知其所以然也无言也運以至健

之精昭以燦然之象而四時不忒者天之神道也无爲也順性命之理以佑萬物之神而天下服者聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

觀者有見於上下也觀天者有見於上也省方觀民設敎者有見於下也无見於上則教之本不立无見於下則教之末不成聖人之於天下所以能使人自得於性命之中无小无大无賢不肖如饑者食渴者飲各滿其欲者本末具而已矣

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道

也

有君子之觀有小人之觀有女子之觀當位則觀我生不當位則觀其生君子之觀也內无所知外无所與童觀而已矣小人之觀也雖有所觀也而獨見其應者女子之觀也初六柔而遠陽在下而无應於上童觀者也小人常以多才而用咎故童觀无咎君子則以多識為德而為童觀則吝矣故

初六童觀非君子之道也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

觀之為道以近陽為美以在上為盛以在外為廣

六二以陰處內又下而遠於陽雖有所觀也獨見其應而已矣女子之觀也故曰闚觀猶柔以中正也故利女正方觀有而利女貞亦可醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

无知也无與也則爲童觀有所見矣有所與矣而致一焉則爲闚觀此以所能而觀也或觀我生或觀其生或觀國之光此言觀之所在也六三順而應上柔而不有其位非致一者也觀我生進退者也可則進否則退雖无君子之成才而能度德處位雖非中正也而不失道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

觀我生而進退者才不足也才足矣則其進退也觀國而已六四以德當位而上承陽觀國之光也近君矣而有所觀則不純乎臣故利用賓于王蓋守君之命而進退者臣道也觀國之光而進退者賓道也易有尚賢之時有尚賓之時大有大畜之六五尚賢也觀之六四尚賓也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

以已當物則所生者自我故六三九五則觀我生我无所事觀也觀彼而已則觀其生九五位乎天

位天下之所觀也而无以觀民則我生之得失不足以自反故剛中而應以巽爲道觀我生者也其觀民也以觀我生君子之道也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

初六觀之始也上九觀之成也方觀之始也不知達所知擇所與以博觀則不足以成德故童觀君子吝方觀之成也不能觀彼之可否而苟欲達其志則不足以行其義故觀其生君子无咎可以久則久可以速則速觀彼而已矣孔子之事也故以道言之則君子无所事觀也泊然而已矣以事言

之則有與民同患者矣故觀其生者志未平也小人之於觀有不可以觀者有非所能觀者故惟童觀无咎

噬嗑

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物者噬嗑也虛中而不實合以覆其上分以承其下者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同

居其志不相得者革也火動而上澤動而下二女同居其志不同行者睽也水火相逮男女相得則爲旣濟水火不相逮男女不相得則爲未濟此皆取諸物而成卦也而象則參互以見之故於睽革則旣濟未濟之成卦可知也於噬嗑則鼎之成卦可知也不獨成卦如此也而其卦之才亦參互以見之鼎之彖曰以木巽火烹飪也言鼎之才也以鼎而求噬嗑則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也而其中有物所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰噬

嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以亨者其亨不在成卦而在其德也若蒙亨困亨之類是蒙之亨也時中故也困之亨也險以說故也有不言其所以亨者其亨不離乎卦體也若豐小過之類是明以動故豐則豐之亨也可知矣小者過而亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐小過之類也剛柔分動而明雷雷合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分者分不亂也動而明者才足以有爲也雷之爲物也善發隱伏動之主也電之爲物也善燭幽暗明

之至也動而明者非明以動也動而能明而已雷電合而章則動而明不足道也蓋若天行然也其初動而明其盛合而章則宜大有爲矣而終利用獄者柔不當位也柔不當位矣而利用獄者動而明合而章故也易言不當位者不足以有是也故以陰居上以陰而得尊位大中皆謂之不當位以噬嗑之才而濟之以剛中則豈特除閒而已哉故噬嗑利用獄聯小事吉一義

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

立法以除閒者先王也行法以治罪者君子也有

閒則欲正其始故明罰勑法豐則刑故无小矣故

折獄致刑

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

噬嗑利用獄之卦也初與上受刑者也中爻則有位而用刑也刑非先王之所得巳而人常至於受刑者凡以非所行而行之非所明而明之非所通而通之也故先王皆有以治之校者治之械也而噬者治之法也在下而屨之者屨校也所以懲其始故滅趾趾在下而行也滅趾則不行也在上而負之者何校也所以治其終也故滅耳耳在上而

聰也滅耳則不明也其中噬膚則至於滅鼻鼻者在中而通也滅鼻則不通也初爲下爲始者也故懲其始絕其行則无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

柔脆者膚也全體而乾者腊肉也乾肉雖堅而不聯骨乾胏則聯骨而復堅故噬膚爲至易而乾肉次之噬腊爲至難而乾胏次之二與五皆乘剛而得中也而二爲正五六失正此噬乾肉者所以不如膚之易也六三九四皆不中而失正也而九之才有餘六之才不足此噬乾胏者所以未至腊肉

之難也二柔也柔則不能有爲而能噬膚滅鼻者乘剛也柔而乘剛則能資諸物以爲明故柔以行之明以識之外足以除間而內足以絕其通也易有才不足而資諸物者其例見於此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

用刑之道中正而已矣正則詳而當中則決而和六三失正而不中者也故以除間則不足以噬膚而噬腊肉言至難也以治人則不足以遇雨而遇毒言不和也夫除間而至於和所謂噬嗑而亨也六三之位不當而動則剛乘之可謂不和矣故其

不能亨也爲小吝其卒有應也爲无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四之與六三同德者也而九之才爲有餘故其初噬乾胏蓋異於腊肉也其終得金矢益異於遇毒也金剛而能化也九之才也矢直而利於行也離之性也剛而有所噬噬而有所得則動斯吉矣而猶待於艱貞者下不應故也下不應則所難在已故艱正而後吉雖吉而未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當

也

噬而有所滅者義足以制其罪也噬而有所得者不惟制其罪而已其終又足以得諸已也噬而遇毒則非所宜得矣六五柔而不正也則德不當其位故噬乾肉其行得中而上行也故得黃金矢者剛而能有行也得黃金者中而能制變也所居雖失正而所得則得當故貞厲无咎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

此惡積而不可揜罪大而不可解之時也夫非所明而明者聰不明也然後絕其明則其非所行而

行非所遍而遍也亦如此而已故道有君子有小人而德有凶有吉

賁

䷕離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者乾坤交相文也以坤上六之柔而來文乾之九二者文剛也以乾九二之剛而文坤之上六者文柔也剛大者之才也大者之才而柔以文之者

大者之事也故亨柔小者之才也小者之才而剛
以文之者小者之事也故小利有攸往剛柔相雜
而成文者天文也二爻之謂也文明以止各有形
各而不相雜者人文也二體之謂也天文則時變
存焉故觀之以察時變人文則教化生焉故觀之
以化成天下
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
旅則明在上故明愼用刑而不留獄尚恕也賁則
明在下故明庶政无敢折獄尚文也
初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

賁之成卦剛柔相爲文者也爻則或自賁或兩相
賁或无不賁各以其才而已初九剛而在下賁其
趾若也六二在前而可乘也欲載已以爲車而已
以非正不從舍車而徒者也賁之時雖分剛上而
文柔而柔不以正則弗乘者所謂義也
六二賁其須象曰賁其須與上興也
賁其趾者剛足以有行也故義弗乘非正之車賁
其須者柔而不能自立也則與上興而已六二以
柔承剛九三得之以爲飾賁其須之象也
九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

有自飾者有待物以爲飾者自飾則以其德故九
三六四皆曰賁如者自飾也待物以爲飾者不以
相近則以相應而已故三之濡如者二飾之也夫
剛上文柔可也而在下體皆非正應也而以近相
飾則近於苟合矣豈可以久哉故永貞然後吉吉
則在物終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位
疑也匪寇婚媾終无尤也
九三无應而陰乘之文明而麗者也故其受飾也
濡如六四則靜而止者也九三雖欲飾之而不受

故其潔已也皤如而已皤如以待應則應至矣故曰白馬翰如初九在下而无它飾剛動而趨上白馬之象也然當位而止則不能无所疑故雖正應之來也匪寇也乃所以爲婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

丘園物所生也束帛禮所厚也以陰居陽則是以文爲約之時也故物所生則致飾以殺本體所厚則加少而節用也其性嗇故吝其行猶不中也故終吉而有喜有喜者得所欲之謂也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也
賁者剛柔相文之時也或有應而相遠或无應而
相近雖其初不同而其相爲文則一也文之極則
反於約故六五則强本而節用上九則白賁而已
傳曰白受采白賁則受飾衆矣此其所以在上而
得志歟

剝

☶☷ 坤下 艮上 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不
利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息
盈虛天行也

易有以一爻所在而成成卦者大有同人是有以中爻相勝而成成卦者大過小過是有以爻之消長而成卦者自復以至夬自姤以至剝是剝與夬反者也夬顯而易剝幽而難陰不內比非順理也以衆訟言而決之則其道顯其勢易故夬決也剛決柔也決言其體順也陽在上非逆理也徒以失位而下不厚故陰以漸而傷之則其道幽其勢難故曰剝剝也柔變剛也變言其成速也有剝者有剝之者剝剝也言君子之剝也非剝之也易貴陽而賤陰尊君子而卑小人故自姤以至剝自復以至夬

皆以君子爲主夬則君子盛利有攸往之時也剝則君子衰不利有攸往之時也見乃謂之象形乃謂之器象則微器則著方其始剝也其勢必窮上反下反下則陽息而陰消矣故君子之於剝則順而止之益方剝則知其反下也天之行也一陰一陽而已小則積晦明而爲晝夜大則積寒暑而爲四時消者不得不息息者不得不消盈者不得不虛虛者不得不盈皆有數焉可策而知也天之行也如是則人之道亦如是故君子仰觀陰陽之理而知君子小人消息盈虛之分方小人之息也則

逆而絶之不使之有爲若姤之一陰是絶之不得也則先患而避之也若遯之四陽是小人盛矣上下否矣遯不可以不亨矣則儉德避難而已若否之六爻是剝則小人極而君子將復之時也故雖不利有攸往而其勢有可順而止之者其消也以爲息而小人不能絶其欲息之形其虛也必爲盈而小人不能亢其方盈之勢如一陽之氣復乎陰盛之下雖未生焉其勢必復也昧者不察乎此小人之方息也不能迎而絶之及其盛也則急與之爭小以殺身大以亂國豈知所謂天行也哉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

象之言物性也性本下也而在上則謂之上若雲上於天澤上於天是性本乎上也而比乎下則謂之附若山附於地是夫高以下爲基貴以賤爲本基本之不固則高者易顯貴者易覆矣故制字者反亨爲厚蓋亨以亨上爲道厚以厚下成名厚者所以固其基本也剝之象在下爲五陰所剝下不厚矣下不厚則宅於上者危故爲反亨以厚下然後安宅詩曰俾爾單厚何福不除厚下之意也天保定爾亦孔之固安宅之意也如月之常如日之

升如南山之壽不騫不崩豈有剝哉
初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
牀者所安也足者在下而止也不上以厚下則所謂宅者安宅豈有剝哉惟其无以厚下則下薄而上危此剝之所由起也初六剝之初起方是時也而上有以正之則其勢必至於滅下也惟无以正之也故滅貞凶
六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
足者下道也初之象也辨者上體之與足分也其下則過於足其上則未及膚二之象也其勢猶正

也而卒无以正之此其所以亦蔑貞凶也皆滅下也初則滅下者方變剛也二則未有與者未與剛也變剛者方剝也未與剛者剝未巳也至三則有與矣

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

剝與夬反者剝之六三猶夬之九三也剝之六三曰剝之无咎者以其失上下而與上九也夬之九三應上六矣而亦曰終无咎也者九三猶不失正也故小人之於君子初雖剝之而終或與之有悔之道焉君子之於小人初雖與之而終不與有決

之道焉剝之六三順而不固其位可謂有悔之道矣九三剛不失正方事夬夬可謂有決之道矣

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

初六六二之爲剝也柔與陽異體也則剝其所安而已六四之爲剝也則進與陽同體矣故其剝之逝至於膚也上雖有以正之亦无及矣故曰切近災

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

以柔居尊非剝者也下承衆陰則逆而不從上承

一陽則順而不犯以中治剝者也故貫魚以宮人寵魚者柔巽隱伏制得其道則易制小人之象也貫魚者制之使不上行也宮人者幽而不得有爲也以宮人寵者使之不得有爲也治剝之道如是則无不利矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

貫魚者衆陰在下之象也碩果者一陽在上之象也果陽之實也碩實之外著也居上而不剝於衆陰碩果不食者也陰極則陽生陽生則君子小人

各復其所君子則安宅而民載之所謂得輿也小人則窮上而无所庇所謂剝廬也故方消方息方盈方虛天之理也方君子之受剝也自足至於以膚災可謂迫矣未幾而得輿不惟得巳之所安也而民實載之方小人之剝也亦自足至於以膚其害人也亦甚矣未幾而剝廬則不唯不能奪人之所安而亦自失其所庇焉故君子之道至六五而後終无尤蓋其勢方伸也小人至上九而後終不可用蓋其道方窮也終不可用也者蓋方言其道也夬之上六曰无號終有凶終不可長也者則其

勢迫矣

周易新講義卷第三